317. str.dana u sve dane i ~asove i do sele, kipe}i kipe}i pre~udno miro deci svoga ota~astva"dawa"ru ceo narod tvoj, i da po|uitiju sv. Simeona"ona" nice i pla~evi u Domentijanovom "nicama, pla~u i molitvama. , recimo, re~ o "mo da je upravo to i razlog }to Конкретизација до

средњовековног реализма

(И последњи извод из магистарсе тезе који је сасвим примерен и идеји да се ученици у непосредној настави све убедqивије примеравају процесу (само)тумачека како би се дефинитивно ослободили још увек врли, врло... присутног облика рада по принципу екс – катедре.)

Живот овог значајног „мниха“ манастира Хиландар и обимног, богатог и разноврсног писца српске средњовековне књижевности, вероватно да је везан за период владавине краља Милутина (1282 - 1321), односно за онај период у коме је стара српска књижевност достигла свој пуни развој. Истина, тај период није избацио ни једну књижевну величину која би доминирала као преломница, као гранично обележје епохе, али целокупност, „читав систем“ и нарочито однос друштва према књижевности она су подручја у којима се осећа „нешто ново и другачије“ у односу на претходно и потоње раздобље. Наиме, то је раздобље у коме се српска црква консолидује, у коме српска држава одлучније креће путем византизације, у коме се српска држава шири у византијској Македонији, у коме се успостављају врло живи друштвени односи између српскога народа и православне грчке цивилизације, и коначно, то је период омасовљавања монаштва - у старим и новим центрима итд. Све ово, дакле, целокупна атмосфера, била је од пресудног значаја за развој српске средњовековне књижевности. И управо у том тренутку, у том развојном периоду српске средњовековне књижевности истакао се на књижевном небу Теодосије, скромни хиландарски калуђер - најособенији и, можда, најбољи писац нашег средњег века.

И Теодосијев живот, као уосталом и Доментијанов, велика је загонетка нашој историографији. Поуздано се зна да је Доментијанов савременик, и то млађи, и да је писао по његовом казивању – „... сказани пречасним Доментијаном, јеромонахом манастира званог Хиландара, а списани Теодосијем, мнихом тога манастира“. Ова чињеница, међутим, постаје веома привлачна за претпоставку да Теодосија треба тражити у Доментијановом штићенику Теодору Спану (Граматику), писару *Шестоднева* из 1263. године. Само, колико је тешко ову претпоставку доказати, толико је, чини се, лакше оповргнути је. Познато је, наиме, да је Доментијанов ученик у пиргу Преображења на Спасовој Води, био изложен оштром прогону светогорског прота због своје безбрадости и да је због тога морао да напусти Свету Гору, а своје преписивање „Шестоднева“ заврши на неком хиландарском имању ван територије Атоса. Према томе, 1263. године Теодор Спан није могао бити монах - због поменуте ћосавости - због чега је и прогнан са Свете Горе. С друге стране, Теодосије је цео свој радни век провео на Светој Гори. У том смислу највероватнија је претпоставка да је Теодосије онај „угледни хиландарски јеромонах и старац који се под тим именом помиње у хиландарским и другим актима 1302 - 1327. и који је умро око 1328. године“. Поред тога, а на основу скромне изјаве у наслову самога дела да је оно „сказано Доментијаном, а списано Теодосијем мнихом“ било је повода за претпоставку да је Теодосије ипак само обичан преписивач Доментијановог дела. Каснија испитивања су, међутим, показала, а на основу разлика у садржају, историјским поделама и разлици у стилу и структури дела, да је реч „само“ о преради Доментијановог *Житија св. Саве*, и то преради у тој мери да се може и мора сматрати као оригинално дело - ново Житије на крају, како духовито примећује Милан Кашанин, не би имало потребе ни да постоји када између њих двојице не би било разлике.

Треба имати у виду још један детаљ. Теодосије је своје главно дело, *Житије св. Саве*itije sv. Save "glavno delo, " REALIZMA , писао пре 1292. године, а после 1261, односно после пропасти Латинског царства. Како је пак Теодосије писао, како сам каже, по „отачаској заповести“ виших црквених власти то је вероватна претпоставка да је прерада извршена због тога што су се у Доментијановој биографији налазили и неки детаљи који по пропасти Латинског царства (1261) нису више одговарали званичном ставу српске цркве.

Готово да је немогуће говорити о Теодосију а да се у исто време не говори и о Доментијану. Тешко је у историји српске књижевности пронаћи још два писца који су толико поделили научни свет као што су то учинили Доментијан и Теодосије. Истраживачки пут је врло често ишао и до, најблаже речено, чудних теза; теза које у својој суштини доводе у сумњу и присуство књижевног осећања уопште. За једне он је обичан Доментијанов компилатор, за друге „китњаст прерађивач Доментијановог дела“, док за треће, „писац који једноставно препричава Доментијана“. Ако се томе додају и различита тумачења његове биографије јасно је колико је дуго био апсолутна непознаница наше историографије. Да подсетимо: једни су их изједначавали - стапали у исту личност, а други пак тврдили да је он старији од Доментијана. Очито је, међутим, једно: у питању су два писца, Доментијан који је Живот св. Саве испричао, и Теодосије који га је написао; Доментијан који је дао материјал, и Теодосије који је тај материјал уобличио. Дакле, реч је о два различита и уметничка и идејна света - иста она два света која је читалац средњег века знатно јаче осећао од читаоца модерног времена. Управо у томе треба и тражити одговор на питање зашто је у средњем веку Теодосије, и траженији, и читанији, и преписиванији од Доментијана - сачувано је седам преписа Доментијановог, а преко двадесет Теодосијевог дела (ако се не броје рукописи на рускословенском). Наиме, Доментијан је био учени теолог, мистик, врло строг моралист и као такав и сувише опширан, свечан и тежак новим нараштајима, па чак и савременицима. Наша монашка публика која је непрестано слушала богословска „слова“ и тумачења није могла да прихвати и заволи његова дела. Уместо њега она је прихватила срдачног, озареног и, рекло би се, младалачког Теодосија коме није циљ „да поучи, него да очара“ и који не жели „да продуби него да осветли“. Коначно, кад већ говоримо о односу ова два писца онда верујмо и самом Теодосију који је, чини се, у заглављу назива дела најбоље дефинисао однос између себе и Доментијана - Доментијан је Живот светога Саве „сказао“, испричао, а он га само „списао“, уобличио.

Основне Теодосијеве одлике су јасноћа и једноставност, занимљивост догађаја и живост сцена. Он напросто догађаје ставља у одређени простор и конкретно време и почиње причање као да није у питању Житије, већ епос. Теодосије је пун полета, пун свежине. Већ на самом почетку Житија он јасно показује све своје врлине. Увод је најочитија потврда његове ненавикнутости да пише као учени теолог, док га прва глава представља као писца који се налази у свом амбијенту. У уводу је „малокрван идејно и тром стилски“, док му већ прве главе представљају можда најлепше и најузбудљивије странице у целокупној српској књижевности – на пример странице које говоре о Савиној младости, или пак о његовом бекству у Свету Гору. Даљи важан Теодосијев допринос старој српској књижевности - поред обогаћивања и проширивања система жанрова, нарочито у литургијском песништву - јесте и тај што је своју оригиналност развио и у том правцу да уметнички саопштава лично виђење доживљаја о којима пише.

Теодосије је, наравно, свестан својих особина, он зна где му је јака страна књижевног заната, и управо због тога избегава дуге похвале и поуке - њима посвећује само онолико простора колико је то као животописац морао да уради. Он хоће причу, јасну и кратку, хоће да говори као писац витешких романа без предугих монолога, монотоних проповеди и дугих свечаних молитви. Целокупну своју пажњу он усредсређује на излагање догађаја, на хитрину, јасноћу и драматизацију и то тако вешто као што то не уме ни један други животописац. Једноставност говора, проређеност цитата из Светог писма (за разлику од Доментијана), распоред и пропорција међу поглављима, однос идеја и догађаја, смена мисли и осећања - то је оно по чему се Теодосије препознаје, по чему овај ненадмашни стилист стоји на врло високом месту у старој српској књижевности. И управо због тога његове реченице типа: „Пређимо опет ка светоме“, или: „А сад да се вратимо с причом к родитељима блаженога Саве“ (готово редовно код сваког удаљавања од основне приче) као да имају „призвук извињења читаоцима што по природи свог животописачког заната мора да се бави и оним стварима које су знатно испод нивоа његових могућности и којима их је Доментијан већ увелико заморио“.

Теодосије зна да успех и занимљивост његовог књижевног рада пре свега зависи од читалаца, да је читалачка публика онај књижевни аудиторијум који ће га уздићи до неба, или пак преселити у вековну тишину заборава. Отуда код њега она интимност и говор у првом лицу - у жељи да се приближи читаоцу, као и онај непрестано присутан утисак да и читалац учествује у казивању. Теодосије не крије своја осећања и мисли - он је топао и непосредан као што нам и његове личности, и поред велике временске дистанце, делују блиске са свим својим људским слабостима и владарским почастима. Његови владари и његови црквени достојанственици нису увек на оним висинама до којих ни мисао не сме да сеже - врло су често у свакодневној, обичној, земаљској атмосфери у којој траје и народ на чијем се челу налазе.

Овакав начин књижевног стваралаштва Теодосија је готово потпуна супротност Доментијану. Док мистик Доментијан монахе изједначује са анђелима, док их он диже на ниво полупобожности и надземаљских бића дотле Теодосије и владаре и монахе пре свега глорификује због њихових људских особина. Стефан Немања је нпр. код њега и храбар ратник, и заштитник вере, и бранилац земље, и савршен монах и чудотворац после смрти - али пре свега осетљив и мудар човек. Његова жена Ана није само побожна владарка него и добра мати и госпођа. Или, рецимо, архиепископ Сава - и њега у првом реду красе мудрост, кротка душа и милостивост, и то још од младићких дана. Теодосије, дакле, спушта историјске личности са пиједестала полупобожности и готово их изједначава, приземљује са читаоцима. Милан Кашанин веома тачно и мудро дефинише ову Теодосијеву врлину - Теодосије се диви великим историјским личностима, али и „своди их на велике људе, који за њега нису само примери владалаца и светитеља, него и репрезентанти оплемењеног и уљуђеног света“.

У контексту оваквог прилаза стварима Теодосије не избегава да истакне и то како се његове личности не одричу земаљских уживања. Има код Теодосија и радости и весеља, и песама и сусрета за трпезом, и пријема и разговора. Ни један други писац није толико истрајао на радости, весељу и забави средњег века као он. Његов се Сава не одаје само посту, молитвама и мислима о страшном суду, као што ни Стеван Првовенчани није само ратник, или пак само владар. Мало Теодосије у својим делима личи на човека чији глас долази из манастирске ћелије, као што је и за не веровати да се и у средњовековним делима може говорити и о женама, супружничкој постељи или пак о „закону човечјем“. То само може Теодосије - јер тако и размишља. Код св. Саве и Доментијана те категорије напросто не постоје, док Првовенчани краљ о њима говори као лаик.

Неочекиван је Теодосије - у многим стварима он разбија каноне средњовековне књижевности и представе о средњовековном начину живота.

Готово нестварно делује чињеница да овај светогорски монах који искрено глорификује Свету Гору и њен монашки живот преплиће, у вези са њом, и сенку туге и меланхолије, и то не ону сенку која је присутна и код осталих наших биографа (црне монашке ризе, манастирска тишина, стално окретање мисли к смрти и задњем суду, осећање пролазности и ништавности) него сенку која у својој суштини повлачи жал за изгубљеном младошћу и за заувек остављеним завичајем. Како само искрено делују речи војводе и благородника који живог оплакују Саву одмах након његовог замонашења на Светој Гори: „О нас и од лудих безумнијих! За толико дана га трудно гонисмо, па, ухвативши га, како га испустисмо у једном часу! Како бисмо безумни! Какав нас то грешни сан задржа, те тако заспасмо? Зашто га узама не свезасмо, како и заповест примисмо, па бисмо били ослобођени самртне туге? Сад пак шта да радимо? Како да изађемо пред свога господина? Који је то камен, која је то гвоздена природа која ће одавде понети који ми имамо да носимо родитељима и браћи“. Или колико је туге сажето у Србији на вест о Савином замонашењу: „Испричаху им све што је било са сином њиховим, принесу добру ризу и златносветле власи младићеве које су светлеле од чистоте. Предаду и писмо оцу синовљевом руком написано. А кад ово видеше родитељи и браћа, благородници и сви скупа, отужје им пролажаше кроз душе, и кад разумеше што у њему прочиташе, шта не рађаху, и шта не хоћаху са собом учинити! Не срамим се рећи, јер Давидове речи говорим, рикаху у плачу од бола срца и уздисаху, и као лавови, чупајући ноктима утрубу из средине, завијаху драгога, узимаху власи, пригрљаваху ризу као неко скровиште и као благо разглабљаваху. Кропећи их сузама, целиваху, приношаху их очима као исцељење, па се опет ражалошћаваху, саставивши силан плач и много ридање, јаче од првога, са свима благородницима. Туговањима, као што је обичај у световњака, указиваху пошту младићу, и сви који су били под влашћу државе њихове црнином саосећаху с господаром својим, и да плачем не дуљим причу, сви знате како мати, отац и браћа до смрти жале за таквима“.

Као да Теодосије није монах, као да је грешком обукао монашку ризу и залутао у монашке ћелије. Оштрином ума, продубљеним духом и врло често рационалним објашњењима он надраста средину којој се посветио. Усиљено нпр. делују његова вера и уверавања других да чуда постоје и да их св. Сава чини. Он не само да у таквим деловима Житија није убедљив већ јасно ставља до знања да у њих ни сам не верује и да му монашко животно опредељење ипак не даје право да у то уверава и друге. Рационално објашњење код њега иде испред мистичног и у том погледу он представља новост у српској средњовековној биографији. Теодосије се нигде директно не увлачи у објашњење чуда, све је код њега несигурно, неодређено или пак прича коју је и сам чуо од других.[[1]](#footnote-0) Па ипак највише задивљује критичност личности и сталежа времена коме је припадао. У том смислу мора му се одати признање за смелост која би и данас у демократскијим друштвено-политичким односима била на врло високој цени. Ко би се то данас усудио да о свом владару напише редове које је он написао о краљу Владиславу:

„А свети архиепископ венча краљевством и молитвама свога синовца, последњега Владислава, иако је власт незаконито и разбојнички уграбио, расудив да је то воља божја, и доведе му за невесту кћер цара загорскога, по имену Асана, и обоје благословом утврди“.

Међутим, није такав само Владислав, и уопште нису код Теодосија сви владари благочастиви - има их и сурових и вероломних, као што и код великаша има пљачкаша, пијаница и злочинаца. Што се пак тиче монаха довољно је само подсетити се на речи св. Саве о правој вери у Жичи:

„Епископ треба да буде без порока, да је муж једне у Господу законите жене, да је трезвен, целомудрен, побожан, гостољубив, да није пијанац, да је марљив, неподсмешљив, да није лицемер, да није свађалица, да није грамзив, да није среброљубац, да је милостив, и остало знате“.

Оваквим својим приступом књижевном занату Теодосије нам практично даје једну праву слику феудалног друштва.

Чуда јесу саставни део Теодосијева *Житија св. Саве*. Ни он није могао да избегне а да не говори о њима. Само, код њега она нису мистична, нису стварна чуда као код Доментијана - нису чуда без објашњења о којима напросто не вреди размишљати јер се отму људском разуму и његовој потреби за рационалним појашњењем. Мада и сам у чуда верује, и мада у то уверава и друге он о њима ипак не говори уверљиво, не говори и без трунке сопствене сумње и благе сугестије читаоцима да приче о чудима ставе под лупу рационалне анализе. Неспорно је да су многи догађаји везани за Саву заиста мистични, али је неспорно и то да Теодосије није упоран у настојању да их појасни чудима. Присетимо се само неких детаља:

- Ноћ по истицању мира из моштију св. Симеона о годишњем помену у Студеници Сава је сам провео поред гроба свога оца;

- Ноћ уочи чуда са раслабљеним човеком „у рукама и ногама и свим удовима“ Сава опет проводи сам не удостојивши никога да им дође;

- И напрасна смрт Драгомира Стреза опет је везана за Саву ;

- За Саву је, наравно, везан и изненадан престанак точења мира из моштију св. Симеона по његовом одласку на Свету Гору, и поновном точењу по одржаној служби и прочитаној посланици његовог изасланика са Свете Горе јеромонаха Илариона

- Појава града усред лета на молбу св. Саве је једна од појава на којој Теодосије не инсистира као мистичној и необјашњивој.

Сава је код Теодосија монах - први монах Србије - политичар, државник, реформатор и организатор. Али, Сава није чудотворац - из његовог дела се не крије жеља и акција Бога и поред тога што је целокупна атмосфера дела заоденута овим рухом. Он је и проницљиви практичар који због интереса Србије и династије не преза ни од дела која нису сасвим у складу са његовим животним опредељењем и високим монашким чином. Ни Сава, ни светогорски монаси нису били монаси онога типа по којем би се њихов животни кредо преточио у тешку професионалну деформацију да се од монаштва и заљубљености у Бога не види сам живот и животна нужност као услов сопственог опстанка и опстанка Србије. Не - Светогорци су знали да делају, да делају и префињеније и убедљивије од многих световњака. Миро из гроба св. Симеона, излечење раслабљеног, Стрезова смрт, појава града итд. - чак и најсмернији монаси знају да се иза свега тога не крије монашка, него убедљиво световна акција. У овом Житију ми упознајемо једног новог Саву, за разлику од оног код Доментијана, Саву коме ништа није страно, коме ова световна димензија не само да не ускраћује монашку величину него је убедљиво допуњава и диже на знатно виши ниво. У том смислу непроцењиви је значај Теодосија који није препустио историји да Житије „ослобађа“ мириса тамјана него га је ослободио сам - у оној мери у којој је то као монах могао и као писац свога доба, ипак, смео. Управо овај моменат, између осталог, и сврстава Теодосија у најуспелије писце свога доба и људе који врло успешно антиципирају једно ново раздобље у сфери књижевног стваралаштва. Он је потврда и потреба у прилог тези да постоје људи који се сврставају под начело „преране револуционарности духа“.

Кад пажљивије погледамо *Житије св. Саве* неспорно је да морамо закључити како је оно ипак „писано по свим правилима житијног (хагиографског) жанра“.[[2]](#footnote-1) По свим правилима успркос чињеници што је пре свега реч о врло сложеном жанру који поред посебних књижевних врста захвата и читаву лепезу поджанрова. Појашњавајући ово питање Димитрије Богдановић пре свега застаје код самог наслова дела региструјући да оно поред житија захвата и „хожденија“ – засебна путовања, поред, исповеденија – споведенија о чудесима са посебним нагласком на подвизима у „пустињи“ – Светој Гори. Надаље, сам наслов наводи и име личности о којој се пише као и формулу канонизације што ће даље рећи да се аутор бави и чињеницама које ту личност прибројавају светима. Питање је тим сложеније што се ради – што и у наслову стоји – о „првом архиепископу и учитељу српском“. Следећа ствар коју свакако треба уочити јесте да Теодосије чак ни у наслову Саву не одваја од Симеона – „подвизи у пустињи са оцем“ – што ће даље рећи да прати својеврсну сакралну симетрију о „свештеној двојици“. Теодосије практично истрајава на идеји о харизматичном корену, или „харизматичној генези свеколике српске духовности“.[[3]](#footnote-2)

Поред наслова доследно је хагиографска и сама композиција дела – свети јунак се прати „од догађаја који претходе његовом рођењу“ па све до „чудесних збивања после смрти“. Кад је о чудесима реч упадљиво је понављање Христовог спаситељског дела. Сава чини управо оно што је чинио и Христос – и он подиже раслабљеног, утишава буру или чак васкрсава мртве.

Детаљ на коме, међутим, желимо нешто дуже да се задржимо своди се на питање: да ли су српски животописи средњега века, па и Теодосијеви, доиста хагиографије, или не? Да ли су то, у ствари, Житија, или не? И одмах да подвучемо, не постављамо ова питања сасвим случајно јер се у историји српске књижевности врло дуго тврдило да нису ни једно, ни друго – ни хагиографија, ни Житије. Полазна основа овог негативног одговора била је та да су старе српске биографије – како су се Житија дуго називала – зрачиле историзмом. Да би питање било до краја јасно мора се знати да, у суштини, хагиографски жанр ни код Византинаца није био никаква новина, у првом реду због тога што византијски хагиографи „усвајају класичну шему перипатетичко-плутархистичке биографије“ у којима паганске мотиве замењују хришћанским што ће даље рећи да у формалној жанровској суштини између биографије и хагиографије и не постоји супротност. Примерено овоме не постоји ни један разлог ни Житија изузимати из хагиографског жанра ради убрајања у биографски – односно историјски. Или, да будемо још прецизнији, ако на биографији инсистирамо као на неком облику историографије не постоји ни један разлог да из историографије изузмемо хагиографију. Подвлачимо, не постоји ни један разлог да из историографије изузмемо хагиографију. И додајемо да је ту та битна разлика - хагиографија јесте и историографија ако у реалним збивањима препознајемо осмишљена збивања неког дубљег духовног значења.

Кад говоримо о разлици између Доментијановог и Теодосијевог *Житија св. Саве* морамо пре свега нагласити да Доментијана карактерише „мисаона, монументална, свечана реторичност“ док Теодосија опет „топлије, живље, у пуном смислу речи експресивно причање“.[[4]](#footnote-3) Узрок ове различитости је пре свега у „типу религиозности“. Ако се Доментијан може сврстати у умнијег интелектуалца међу монасима који се лако не зауставља на свом путовању „кроз мисаоне пределе Светог писма“, Теодосије је више емотиван. То свакако не значи да је он оскудан у библијским цитатима – напротив, али је мање апстрактан. Ако је Доментијанова мистика мистика ума, Теодосијева је „мистика срца“ коју обележава топлина усхићене љубави према Богу, св. Сави и Светој Гори. Ако се за Доментијана, с правом, може рећи да је „прави Светогорац“, још више се то може рећи и за Теодосија. Његово *Житије св. Саве* је и израз „идеализоване слике светог монаштва“ која надахњујуће изазива жељу за подвигом. Светогорска природа је за њега израз или извориште духовног раја, али и борилишта у исто време. Уосталом, није то само разлика између Светогораца која је била, и чији су, Доментијан и Теодосије, само најизразитији и најпознатији представници. Има тих разлика и данас: док код једних „доминира ћутљива, затворена контемплација“, други се препознају по штедној љубави и радости као изразу „њихове емотивне духовности“. Теодосије је личност која би се неспориво могла сврстати у ову другу групу.

Кад је о молитвама у овом Теодосијевом делу реч прва чињеница на коју свакако треба указати јесте да је њихова бројност, па и специфичност, таква да захтева један посебан рад. Ми у овом, на жалост, немамо толико простора, али налазимо за потребно да и о томе кажемо коју реч јер су не мало специфичне независно од тога што и оне прате образац по коме се „у уводном делу... обраћа Господу (ређе Богородици, анђелу и светом Симеону)“, после кога „следи догматски или комбиновани догматско-библијски део“ да би се на крају навело „конкретно мољење“.[[5]](#footnote-4)

Прва молитва на коју желимо скренути пажњу односи се на заједничку молитву Стефана Немање и Ане Господу да им, успркос чињеници што је Ани „прошло много времена откако је престала да рађа“ ипак да „да добију још једно чедо“:[[6]](#footnote-5)

„Владико Господе Боже Сведржитељу,

који си некада послушао Авраама и Сару

и остале праведнике који су молили за чедо,[[7]](#footnote-6)

услиши данас и нас

грешне слуге твоје што ти се моле.

Дај нам, по твојој доброти,

да добијемо још једно мушко чедо,

које ће бити утеха души нашој

и тобом наследник наше државе

и жезал старости наше,

на кога ћемо положити руке и починути.

И дајемо ти заједничке обете:

од зачећа детета

од природне законите љубави

и од постеље одучићемо се,

и свако за себе у чистоти тела

све до краја живота сачуваћемо се“.[[8]](#footnote-7)

Господ, који слуша праведника, услишао је и њихову молбу, тако да Сава није „само дело људске природе, него и заповест свесилног Бога, који побеђује закон природе како хоће“. Сасвим је неспорно да се ова молитва, и као израз житијног поджанра, савршено уклапа у образац Житија као жанра – прати живот потоњег свеца још и из времена пре његовог рођења. Уосталом, ево шта о младом Растку бележи сам Теодосије:

„... сматраше видљиву лепоту и обиље овога света као сенку, и разумевши да је много јело и весеље и све што је људско на земљи сујетно и нестварно, деснога се пута дохвати па се бављаше проучавањем књига, и није се либио да у цркви на свима службама стоји. Љубио је пост, избегавајући сујетно празнославље и неуместан смех, срамотне и сретне песме младићких пожуда, што слабе душу, сасвим мрзећи. Добар, кротак, свима љубазан, ништељубив као мало ко други, монашки чин исувише поштоваше, тако да су и сами родитељи његови зазирали и стидели се, такву брижљивост и закон врлине видевши у младом узрасту. И сматраху као да није од њих рођен, већ да је заиста од Бога дан“.[[9]](#footnote-8)

Друга молитва на коју желимо скренути пажњу везана је за Савину молитву Господу поводом изневере коју је бугарски властелин Добромир Стрез, блиски рођак бугарског цара Борила (1207 – 1218) показао према Стефану Првовенчаном који га је у одсудним тренуцима и спасао и битно помогао да у Просеку 1208. године – у клисури Вардара - изгради и утврди град Демир Капију.[[10]](#footnote-9) Пошто Савине молбе да одустане од непријатељства према српском краљу Стрез енергично одбија то се он, поред молитве Господу, обраћа и светом Симеону:

„Помоћ нашу држи, Господине, јер осим тебе помоћника у скрбима немамо! ’Господе сила, који судиш праведна дела, који искушаваш срца и утробе’[[11]](#footnote-10) ка теби открисмо оправдање наше. Ти знаш како ништа лукаво не учинисмо овоме. Да видим одмазду што долази од тебе на овога! На силу своју уздајући се, неправедно на нас мач свој наоштри, али ће твојом силом ући у срце његово. ’Господе сила, који судиш праведна дела’, ’на тебе се уздах, да се не постидим’.[[12]](#footnote-11)

„Дођоше народи твоји на наследство,[[13]](#footnote-12) оче. И немој ућутати за нас својим молитвама на Христу, не дај на поругу децу и слуге своје“.[[14]](#footnote-13)

И наравно, Господ ни овде не напушта своје праведнике:

„А онај који није примио савете светога, ноћу на починку спавајући наједанпут страшним стењањем стаде викати на одру, јер Господ који је близу праведне молбе, да услиша молитву оних који га се боје,[[15]](#footnote-14) посла анђела љута да га убоде посред љутога срца његова. А он, јадник, једва дишући каза:

- Неки страшни младић по заповести Савиној – рече – на спавању је мене напао, и извадивши мач мој прободе срце моје“.[[16]](#footnote-15)

Колико је жанровски, међужанровски, поджанровски и међуподжанровски однос у средњовековној књижевносати сложен и без оштрих граница чини се да на најбољи начин сведочи и сам Теодосије када у једном тренутку каже, одређујући свој жанровско-поджанровски однос, „молбену посланицу“.[[17]](#footnote-16) Управо је и ова синтагма нама била непосредан повод да, још једном, битније подвучемо - жанровске и поджанровске категорије и међуодноси су често до те мере испреплетени и међусобно прожети да је не ретко јако тешко одсечно правити разлику између њих. У том контексту можемо и да разумемо и правдамо евентуалне несугласице других са поделама којима смо се приклонили мада истовремено и молимо неприврженике наше поделе да имају разумевања за сложеност овога питања и да ипак априори не суде.

Дакле, у ком је то тренутку Теодосије прибегао синтагми „молбена посланица“ и колико је у праву кад јој се приклонио?

У тренуцима када је по повратку из Србије на Свету Гору „доста времена“ провео у „првој ћелији за ћутање Кареји“[[18]](#footnote-17) Сава је од Стефана из Србије примио посланицу - чак их је „много пута шиљао“ – у којој, између осталог, стоји:

„Када је твоје преподобоје, господине од нас отишло, и свети отац наш Симеон, као што видимо, духом одврати лице своје од нас, јер миро свето које осењењем Светога Духа из светих његових моштију обилно изливаше нама на утеху и исцељење, истицати заустави се и много друга призивањем Духа Светога не догодише се међу нама као раније. Много се молисмо да овима буде опет милосрдан нама, и природну очинску милосрдњу утробу затвори од нас неприродним немилосрђем као железом, и не послуша нас... Због тога молим и умиљавам се, излечи ми болест, сажали се на сузе моје, иако због многих грехова мојих не смем да се удостојим да будем твој брат, смилуј се на себе и на нас заједно рођење и из једне утробе материнске. Дођи к нама, богољубљени, и преподобноме своме оцу више од свих рођених од њега, не би ли Владика Господ наш Исус Христос твојим доласком милостиво просветлио лице своје к нама и твојим молитвама заповедио преподобном оцу нашем Симеону да Духом Светим точи свети миро из својих светих моштију, и да нас као своје слуге утеши по пређашњем обичају“.[[19]](#footnote-18)

Занимљива је овде Савина одлука да сам не „иде ка ономе који плаче“ колико да „својом руком напише молбену посланицу светоме оцу своме“ пошаље је у Србију посредством „преподобнога старца Иларија монаха“ који ће је над часним гробом прочитати. Објашњавајући Савин неодлазак Теодосије у једном тренутку каже да је то и због тога што „брата својега омрзну и не смилова се ка ономе који плаче“.[[20]](#footnote-19) И ова је реченица била повод тврдњи да је св. Сава доиста на брата био љут што је крунисањем латинском круном дозволио себи да попусти пред католицима.[[21]](#footnote-20) Има ли се, међутим, у виду чињеница да је реч о изразу из Јеванђеља о Луки[[22]](#footnote-21) онда је сасвим очито да овде не може бити ни говора о Савиним осећањима према брату поводом његовог крунисања латинском круном колико се пре ради о Савиној доследности у остваривању јеванђељске заповести.

Епилог молитве, тим више кад долази од праведника, није тешко претпоставити. Примерено тој претпоставци и епилог ове „молбене посланице“ је очекиван:

„И одмах са свршетком посланице, тај превелики гроб преподобнога наводни се благодаћу Светога Духа као морем, преливајући се врењем мира, и излажаше кроз све првашње изворе, тако да нису успели да га сабирају у часне сасуде, него је у цркву напојило и облагоухало. Не само од гроба него и од светих слика преподобнога где беху насликане, господ је учинио да натприродно истече миро, слично моштима, свете своје још већим знамењима и чудесима, као себи безљубљене, прослављајући“.[[23]](#footnote-22)

Свакако да је и посланица у Теодосијевом Житију јако много и да се све оне управо због те бројности не могу понаособ тумачити – свакој је од њих неопхоно посветити онолико пажње колико то оне истински и завређују. Управо због тога ми смо покушали да извршимо њихово тематско груписање како бисмо их ипак што детаљније и регистровали и тумачили. Вођени том идејом разврстали смо их у пет група – које свакако ни по броју, ни по обиму нису истоветне. Тако, рецимо наша друга група сарджи седам посланица, док пету чини тек једна.

У прву групу посланица сврстали смо оне које захватају распон од тренутка када су у Србију код Стефена Немање са Свете Горе дошли „неки иноци... да приме потребну помоћ свом сиромаштву“, од којих је један био „родом Рус“, па до тренутка када се Сава са Свете Горе јавља оцу у Србији: „Ако ли пак презреш моје речи, никако се не надај да ћеш ме за живота твојега тамо видети“.

Причу Руса инока Сави ми смо условно назвали усменом полсаницом јер се доиста и сводила на конкретну причу овога инока, а сврстали смо је и у поджанр јер је одиграла кључну улогу у Савиној одлуци да оде на Свету Гору. Подсетимо се за тренутак тог детаља из Теодосијевог Житија:

„Блажени младић сакривши овога насамо, испитиваше га о Светој Гори, пошто га је најпре утврдио заветом да неће никоме открити њихову тајну. А овај му исприча све по поретку пустињачком, какав је заједнички живот у манастирима, и засебан двојице или тројице једнодушно, и самостан, усамљенички живот оних који живе испоснички у ћутању, све му потанко исприча. Јер ни тај монах не беше прост, него искусан у ономе што је говорио, рекао бих; од Бога послан бејаше“.[[24]](#footnote-23)

Занимљив је и коментар Савин на причу овог руског инока: „Блажени су и трипут блажени они који су се таква безбрижна и неметежна живота удостојили“. Ни случајно монашки живот није био безбрижан и неметежан. Истина да се он – монах – удаљавањем од света удаљава и од бриге и метежа везаних за телесне ствари, али се зато предаје и новим и још већим искушењима, а зарад жудње за духовним и благодатним савршенством. Расткова тренутна одлука је готово јединствен пример којим се у једном тренутку распаљује толика велика и недељива жудња за тим животом који и сам Теодосије у једном моменту назива „најсуровијим“.

Намеран да спречи Савин одлазак у тај облик „најсуровијега живота“ Стефан Немања шаље за њим војводу и одабране младиће на брзим коњима, пославши притом и „посланицу ипарху солунске области да га отргне и из саме Свете Горе, и да га њему врати“.[[25]](#footnote-24) Истога тренутка када су стигли у Солун ипарх проследи нову посланицу „проту Свете Горе“:

„Пошто ствар није обична када се ово тражи, просим и топло молим твоју преподобност немој презрети ове молбе. Ако је тамо негде дошао син великога жупана, владара српскога, са сваком журбом нека се врати оцу својему, да не би како отац његов због жалости за њим, љубав према нама променио у мржњу, па ћеш све нас и многе ожалостити“.[[26]](#footnote-25)

Сава, међутим, и делом „преварним“ успева да се отргне од момака и војводе који су га чували – дугом молитвом и продуженим појањем – који су „због умора од пута и свечаног пира тврдо заспали“. Сутрадан „када је дан стао да свиће“ јави им се с куле „анђелским иночким образом украшен“ давши им „познату ризу и власи главе“ своје уз поруку да се у миру врате кући, дају те знаке родотељима и браћи његовој ради поверовања да су га живог нашли. Уз то Сава родитељима својим написа и утешно писмо уз молбу:

„Немојте ништа тужити за мном, нити оплакивати као погинула, рече, него боље да Бога молите не би ли како молитвама вашим добро свршио трку моју на коју изађох. А ви, колико је могуће, водите бригу о својој души, нити опет предузимајте да ме тамо у вашем животу видите...“. [[27]](#footnote-26)

Врло убедљиво Сава наводи и разлоге који су га усмерили ка Светој Гори:

„Ако ко остави дом и браћу, жену и децу, богатство и њиве и остало, наследиће на векове царство небеско“.[[28]](#footnote-27)

После плача у Србији на ову вест родитељи његови „отписаше му са страхом и бојажљиво“, молећи га да се пред Богом моли и за њих:

„Дом наш је у твојим рукама, душе наше и и ми сви смо у твојој глави“.[[29]](#footnote-28)

Овај круг посланица Теодосије завршава писмом родитеља његових бележећи:

„И опет родитељи светога написаше њему писмо, молећи и наговарајући да дође и да их види, говорећи да ће се опет моћи вратити своме манастиру. Послаше му и злата, више него први пут, а приложише засебно и манастиру Ватопеду, где је син његов одлучио да живи, злато много, а цркви свете сасуде, златне и сребрне, и часне завесе, златом извезене. Доведоше и коње изабране и друго што је манастиру потребно, тако да су сви који су то видели завидели Ватопеду, па чак и сам прот“.[[30]](#footnote-29)

Другу групу посланица Теодосије зачиње писмом „родитељима и браћи“ својој у коме оцу даје „савет добар“:

„Царство земаљског богатства као нестално и као нестварно презревши, свет и красоту света и лепоту видљивог као сујетно и маловремено оставивши, припремљени ти пут смерности од мене и крстононосно узевши, поћи за мном, и туђиновање и стан у пустињи са мном, изабравши живећи, где ћеш свега ослободив се молитвом и постом чистије Бога схватити, о чему је он преко Давида унапред рекао:’Ослободите се и разумејте да сам ја Бог’.[[31]](#footnote-30)

Молим те, господине мој, нека те због славе царства и због многога богатства не ожалосте моје речи, као у јеванђељу младића речи мојега Исуса који га је о савршенству учио.[[32]](#footnote-31) Као сигурно говорим ти, и веруј ми уместо земаљског царства, за које – ако мене слушајући оставиш и к нама дођеш - небескога вечнога царства бићу ти посредник. Ако ли пак презреш моје речи, никако се не надај да ћеш ме за живота твојега тамо видети“.[[33]](#footnote-32)

Примерено овој посланици Стефан Немања сазива сабор „јер велики савет хоће да одржи“ – државни сабор од 25. марта 1196. године у Расу на коме се одриче престола у корист средњег сина Стефана Немањића. Примивши одмах још те године „велику схиму“ – други најстрожи ступањ монаштва, сада већ монах Симеон остаје у Студеници до 8. октобра 1197. године.

Измоливши од византијског цара Алексеја 3. Анђела (1195 – 1203) - ћија је кћи Евдокија била удата за Стефана Немањића – дозволу да опустели манастир Хиландар израде и придодају га Ватопеду Сава по доласку на Свету Гору о томе извештава и оца предавши му том приликом и писмо – посланицу од цара и „злато дано му“ још.

Ево шта о том детаљу бележи Теодосије:

„Сутрадан преподобни Симеон дозва игумана и братију и предаде им заповест цареву, и манастир Хиландар приложише Ватопеду, и од цара даровано злато придадоше игуману и братији на службу манастиру“.[[34]](#footnote-33)

Преокрет, међутим, наступа онога тренутка када Бог „наговори некога старца у Светој Гори да дође к блаженом Сави“ и каже му:

- Гостољубље твоје и храњење ништих са оцем, и љубав што је у Господу имате према светим манастирима, а нарочито према Ватопеду, добро творите, јер је добро и пријатно пред Богом[[35]](#footnote-34) свако дело у Богу. Али пошто само себе за време живота вашег спашавате, прими мој савет благоразумно као добар, који ће ти од Бога добра испосредовати: све вам је сада у Богу могуће; у својој сте земљи самодршци, и сродници сте по телу онима који сада царују, и ако што молити благоизволите – молбе ваше неће бити узалудне. Пожурите се да место или запустели манастир измолите, и овај обновивши својему отачаству утврдите да се српски манастир зове, да би они од вас који љубе Бога и од светског живота беже пристаниште спасења после вас налазили и због многих који ће се спасавати примићете од Бога веће почасти“.[[36]](#footnote-35)

Измоливши запустели манастир Симеон и Сава „написаше писмо самодршцу Стефану“ у коме од њега тражи помоћ. Самодржац Стефан, наравно, није часио, но „посла к њему велику количину злата и мазге на послужење, као што му јавише, молећи их да шаљу и узимају што им је од потребе, одајући им благодарност за сва добра која ишту за његову душу“.

Да бисмо разумели трећи круг посланица морамо се присетити тренутка непосредно пред јављање св. Симеона св. Сави „са посмртном поруком“:

„И једне од тох ноћи јави ми се преподобни Симеон чудесно, ходећи са неким светлим, преславно украшен неисказаним лепотама, и са пресветлим венцем светлијим од сунца и њега као унинија подижући и веселећи га рече...“.[[37]](#footnote-36)

На његове речи Сава одговара:

„Блажена је, благи, твоја неизменљива љубав према деци, оче свети! Као за живота, тако се ни после смрти не растајеш од порода срца твога, и многопечалну ми душу и скромно ми срце виђењем твога лика у анђелској појави насладивши развеселио си...“.[[38]](#footnote-37)

Сам овај термин виђење никако не треба схватити као природну, материјалну категорију. У овом случају реч је о мистичној, благодатној, натприродној категотији. Овде се уопште и не ради о непосредном јављању духа умрлог колико је пре реч о његовој појави иза које могу бити Бог или - ђаво. У конкретном случају са Савом је заправо говорио Бог. Како се, надаље, овде ради о виђењу у сновиђењу то је Сава тек у виђењу „дошао себи“.

Четврти круг посланица Теодосије зачиње оном којом Стефан Првовенчани позива Саву да дође у Србију и донесе мошти св. Симеона јер „земља се нашља безакоњем оскрнави“:

„О, многољубазни срцу и души мојој, господине и оче свети, услиши глас плача мојега и послушај уздах мој, и не презри молбу ову.

Учини с нама милост, узевши свете и мироточиве мошти светога и преподобнога оца нашег, и сам смиловавши се на нас, из туђе земље к нама их у отачаство принеси, да би се молитвама вашим светим отачаство наше просветило, и сви ми благословени будемо.

Јер када сте ви отишли од нас земља се наша безакоњима оскрнави,[[39]](#footnote-38) и убијена постаде крвљу, и у плен иноплеменицима падосмо, и непријатељи наши исмејаше нас, а нашом мржњом пострадасмо презир и поруга онима који су иза нас.

Не би ли како вашим светим молитвама и вашим доласком свемилостиви Бог постао молосредан према нама, и расејање наше сабрао уједно и противнике наше уништио“.[[40]](#footnote-39)

Реч је о посланици која нас води ка оној већ поменутој о којој смо рекли неколико речи и тиме практично заокружили овај круг.

Пети круг посланица зачиње молбом „часног и свеблаженог архиепископа Арсенија“ краљу Владиславу да измоли од бугарског цара Асена, чија је ћерека Белослава била Владислављева жена, да дозволи пренос Савиних моштију из Трнова „у своје отачаство“. Код ове посланице Теодосије је изричит да се то догодило „пошто је прошла година како се тело светога чува у граду Трнову у замаљским недрима“ - иако ми ни данас не знамо која је година тачно у питању јер је у српској науци још увек спорно да ли је Сава умро 1235. или 1236. године. Прихвативши молбу Владислав Асену шаqе „најчаснијега од својих благоверних људи“ са својом молбом „у погледу светога“. Асен, међутим, не прихвата ни усмену, ни писмену молбу у посланици што Владислава натера да цару наново, са истом молбом, „пошаље многе благороднике“ са новом посланицом:

„Ако сам нашао благодат пред тобом, својим родитељем, не затварај од мене отачаскога милосрђа, не остави ме да се жалошћу у животу потапам. Дај ми свете мошти светога господина мојега и оца, да га пренесем у своје отачаство“.[[41]](#footnote-40)

Како је Асен и даље био упоран у недавању то се Теодосије у свом Житију приклања својој последњој посланици која ставља круну на укупно му дело:

„Те ноћи у сну, у лику светога, анђео Божји наговори цара да да светога и да буде однесен у земљу народа својега. А цар, ужаснувши се веома због овога, дозва ујутру патријарха и своје саветнике и исприча им сновиђење. А они говораху да је то истинито виђење и Божје посећење због светога. Много молише цара да да светога. Како би био однесен својима, да се не би због тога, рекоше, ненадано зло Царству ти догодило.

И цар дозва свога зета, краља Владислава...“.[[42]](#footnote-41)

Идентично као и код посланица и плачеви се врло често прожимају са другим житијним поджанровима да је доиста тешко направити неку одсечнију разлику између, рецимо, плачева или плачева – посланица на које желимо посебно скренути пажњу.

На вест пратилаца са лова да је Растко са монахом Русом из Свете Горе нестао родитељи су се присетили његове још раније „жудње да тамо оде“ и било им је јасно да су се упутили на то свето прибежиште. Управо то сазнање је и било разлог многог плакања и ридања. Ево како нам тај тренутак предочава сам Теодосије:

„И сви плакаху и ридаху много и неутешно; родитељи сина, браћа брата, слуге господара са криком дозиваху ради утехе у жалости, падајући све више у очајање, јер их до безумља довођаше страдање њихова господара и красота младога узраста“.[[43]](#footnote-42)

„Оплакивању живога као мртвога“ приклонили су се и војвода на челу са потером која је кренула за Савом пошто су од њега са куле Пантелејмона примили „одозго бачену ризу и мистичне власи са писмом“[[44]](#footnote-43) да би на крају били у дилеми:

„Шта сада да учинимо?

Како да се јавимо господину нашем?

Који ће камен, која железна природа понети тежину такве врсте коју ми носимо родитељима и браћи?!“.[[45]](#footnote-44)

Говорећи о плачу и родитеља у Србији Теодосије, између осталог, бележи и ово:

„... Не стидим се да кажем, јер ћу Давидове речи казати, рикаху с плачем од бола срца,[[46]](#footnote-45) и са уздисањем, и као лавови чупајући ноктима из средине утробе дозиваху љубљенога, узимаху власи, подизаху ризу као неко благо и разграбљиваху као плен, и крепећи их сузама целиваху, као исцељење очима прилагаху, и још више се узбуђиваху, плач силан и ридање много јаче од првога са свима благороднима саставивши...“.[[47]](#footnote-46)

Плачу се предао и сам Сава када је из писма родитеља својих сазнао о каквом је ридању у Србији било речи:

„Богомудри Сава, примивши писмо написано од родитеља. Читајући кропљаше га многим сузама и много је са благодарношћу молио Бога за њих...“.[[48]](#footnote-47)

Србију је захватио плач и када је Симеон Немања на сабору у Расу донео одлуку да се одрекне престола у корист средњега сина Стефана Првовенчаног:

„А када су ово сви чули, грому подобан плач од свију подиже се, тако да су мислили да се покреће место на коме сабрани стајаху. Синови његови и синови синова, и сви благородни у Господу и по телу сродници, плакали су и жалили и раздирали ризе, и шта нису чинили и какве умиљене речи не изговараху којима би га могли зауставити“.[[49]](#footnote-48)

Боравећи на Светој Гори Сава је босим ногама ходао пратећи тако и монаха Симеона који му у једном тренутку то забрани да би га Сава плачем молио да тако ради нашта Симеон узврати молбом да ипак то не чини јер тако својим ногама бије у срце његово.

„А овај по обичају, босим ногама хоћаше да иде пред оцем, а милостиви отац, не могући трпети, забрани му то. А овај са плачем мољаше да добије милост и да тако иде докле може, и никако није хтео престати. А отац га је молио и говорио му:

- Смилуј се на мене, чедо, камењем о које удараш своје ноге бијеш срце моје!

А он поклонивши се срцу, не хтеде га жалостити па се одмах обу и узјаха коња“.[[50]](#footnote-49)

По хиротонисању за архиепископа Сава, свестан обавеза које пред њим стоје, пре свега у организационом конституисању сада већ самосталне српске цркве, бива принуђен да напусти Свету Гору. Свакако да то чини тешка срца и „плачући“:

„О, коликих се добара лиших,

ја јадник!

О, колико богатство –

да се без бриге светске Богу молим

- замених за ништавило славе људске!

Тешко мени, тешко мени,

ко да ме не оплакује,

где падох и шта добих!

Господе Боже мој, на кога се уздах

растављајући се од светих својих

и излазеши из Свете Горе:

оно је на мени воља твоја добра,

молитвама пречисте своје Матере

и твојега угодника Симеона, оца мојега,

не остави ме да се због овога

у скрби потапам и у неизвесности“.[[51]](#footnote-50)

Последњи плач, који је прожет и молбом Исусу Христу, везан је за чињеницу да је краљ Стефан Првовенчани умро а да пре тога није примио монашку схиму. Овај плач - молитва упућена је према Господу Исусу Христу у тренуцима док се Сава налазио на путу ка двору Стефана Првовенчаног. Долазећи на двор он је затекао жива брата, што ће рећи да је његова плач-молба услишена, украсио га „светим и анђелским и великим образом иночаства назвавши га Симон монах, уместо Стефан“.[[52]](#footnote-51)

Кад је о Теодосију реч подвукли смо четири похвале о којима налазимо да је неопходно нешто казати:

1. Реч је о похвали „по свакој добродетељи“ у време док је Симеон „мало“ поживео у Хиландару:

„После овога мало поживевши преподобни отац наш Симеон у манастиру овоме који се зове Хиландар, достигавши меру савршенства коју желе сви који Бога љубе, Симеон дивни, Симеон слатки, и делом Симеон, Симеон изврсни, Симеон богоносни и богомудри, који се нађе добар у свему, јер диван се показа храброшћу у земаљском војевању, правдом и вером украшаван, милостињом и дарежљивошћу ништих улепшан, међу царевима апостол, јер је апостолски народ свој научио и вером просветио; храмове бесова обори и цркве Богу подиже, јереси прогна и свештенике уведе, трње злочашћа истрже и лозу благочашћа засади, царство и красоте света као трице презре, крстоносно и неповратно за Христом пође, послушношћу према Богу стран својима и дошљак у туђој земљи постаде, ученик и послушник сина и у пустињи сапосник, - молитвама и уздасима у ћутању и плачу заврши живот, и остави добру успомену онима који хоће живот.

Колико је похвала по својој добродетељи овога нужна сада ми није могуће говорити, јер би се продужило време повести...“.[[53]](#footnote-52)

2. Ова се похвала везује за инока званог Неофит који је био „грбав, и нимало се није могао подигнути“. Пошто је лежао „на камен који беше врх гроба светога“ схвати „да прав стоји на својим ногама, и ужасом чуђаше се“. Овакву је благодат од светог природно пропратила и његова хвала:

„Весео и веома радостан због свога здравља, Бога хваљаше. Ка гробу светога главом бијући, узбуђен говораше:

’С кавим ћу се благодетима дароносив јавити пред тобом, оче? Којим ли ћу почастима чудотворни твој светли гроб моћи украсити?

Хвалим те добри оче Саво, што си ме за живота, страдајући по земљи човекољубно милостињом помиловао, а када си отишао Господу, смелошћу од њега подигао си ме од пужења по земљи да право ходим.

Јер ја, страдалник, требало је да будем огњем сажежен од Бога или предан Бесима да ме муче или да ме земља по заповести његовој прогута, јер сам многим пићем несвесно на свети твој гроб легао и спавао, а ти уместо казне одрешивши ме и од духа који ме је свезао, здрава не начино јеси, и за зло дао си ми добро, добри, и опет те прослављам, свеже Божји, све док ме гроб не прими.

Ваистину си ученик доброга и незлобивога истинитога Бога, и заповести његове чувајући учинио си ово са мном!“[[54]](#footnote-53)

3. Ова похвала везана је за краља Владислава и његово преношење Савиних моштију из Трнова у „место које се зове Милешева“:

„Благочастиви Владислав краљ, подигавши светога цела и неразрушива из Земље загорске, заповеди да га понесу у своје отачаство, Земљу српску, а сам, као што рекосмо, позван од цара уђе на трпезу весеља. Цар обдари многим даровима и почастима њега и оне који беху с њим, и тако се у љубазном испраћају растадоше самодршци.

Владислав краљ брзо достиже светога у ношењу, и као некада Давид пред животом радоваше се, излазећи и предводећи његове свете мошти. Гласом пророка Исаија велегласно говораће:

’Нека се узрадује душа моја у господу,

јер ме обуче у ризу спасења

и одешом весеља одену ме, даровавши ми господина мога,

светога ми оца и учитеља,

заступника у молитвама мојему отачаству

и почаст наследства мојега.’

И опет:

’Узнећу те, Боже мој,

јер си узвеличао на мени милост своју,

и сада сам блажен,

сада се благоукрасих,

више од земаљских царева узвеличах се,

више од људи обогатих се.

Колико је моћна мени

милост твоја, Господине,

колико си ме заволевши одликовао,

Боже мој, милости моја!

Нека је благословено име твоје

на векове векова!’

Оваквим благохвалним речима Богу весељаше се и уз псалме и песме ношаше светога са епископима и благородницима“.[[55]](#footnote-54)

4. Похвалом оцима Симеону и Сави Теодосије и завршава своје *Житије св. Саве*:

„Благопохваљујемо и проповедамо ваша добра дела за нас, православља веру, од јереси ослобођење, истинито крштење, цркава подизање, светитеља велелепоту, царско украшавање круном, народа узакоњење, ка покајању поучење, инока сабрање, ништих исхрану, сирочади смиловање, за живота и после смрти чудеса дивна, заступство пред Богом молитвама и у биткама помоћ, отачаско милосрђе и свагдашњу милост.

Не заборависмо сва ваша добра за нас, која се догодише међу нама, нити ћемо их заборавити.

Опет тражимо свагдашњу помоћ и благодат и заступство ваше, просимо да се молите за нас и да нас заступате, и припадајући молимо се: не престаните да се молите човекољупцу Богу за стадо ваше, које сте од душе заволели, за које се чак до смрти подвизавасте, да се избавимо од таме грехова и страсти, од сваке обузетости злим бесима и крвника преваре.

Као што сте нас у маловременом и земном овом животу, док с нама бесте, водећи нас, чували у обојем, то јест у душевним и телесним стварима, још више се сада, будући код Христа, молита за нас њему, да у миру и тишини покајањем живот наш поживимо, и после смрти своје милостива га и помирљива нађемо, и да нам буде у страшни дан наплате милостив и даржљив.

Његово смо створење, и за њега живио и јесмо, и осим њега за другог Бога не знамо.

Њему и припада свака слава, хвала и величје, част и поклоњење, заједно са Оцем и свесветим Духом, и сада и увек и на векове векова. Амин.“[[56]](#footnote-55)

1. „Неко је од достојанственика видео и причао после патријарху како се при постављању његову излила на њ светлост небеска, и обасјала га, и учинила га свега огњаним, као светлост“ - по Савином постављењу за архиепископа, 13. глава. [↑](#footnote-ref-0)
2. Димитрије Богдановић, Теодосије, одломак из дела, Теодосије, Житија, Београд, 1988, стр. 24. [↑](#footnote-ref-1)
3. Исто, стр. 24. [↑](#footnote-ref-2)
4. Исто, стр. 31. [↑](#footnote-ref-3)
5. Драгиша Бојовић, Молитве светога Саве, Ниш - Косовска Митровица, стр. 19. [↑](#footnote-ref-4)
6. Прва књига Мојсијева, 29, 31 – 32. („А Господ видећи да Јаков не мари за Лију, отвори њојзи материцу, а Рахиља оста нероткиња“;“И Лија затрудње, и роди сина, и надјену му име Рувим, говорећи: господ погледа на јаде моје, сад ће ме љубити муж мој“.) [↑](#footnote-ref-5)
7. Прва књига Мојсијева, 16, 1-2; 17, 15-19; 18, 14; 21, 1-3. Прва књига Самуилова, 1, 1-20, Јеванђеље по Луки, 1,5-25. [↑](#footnote-ref-6)
8. Теодосије, наведено дело, стр. 103. [↑](#footnote-ref-7)
9. Исто, стр. 104. [↑](#footnote-ref-8)
10. Б. Ферјачић, Историја српског народа 1, Београд, 1981, стр. 298. и 299. [↑](#footnote-ref-9)
11. Књига пророка Јеремије, 11, 20. („Али, Господе над војскама, судијо праведни, који испитујеш бубреге и срца, дај да видим освету твоју на њима, јер теби и казах парбу своју“.) [↑](#footnote-ref-10)
12. Псалам, 24, 1; 25, 2.(„Господња је земља и што је год у њој, васиљена и све што живи на њој“;“Боже мој! у тебе се уздам; не дај да се осрамотим, да ми се не свете непријатељи моји“.) [↑](#footnote-ref-11)
13. Псалам, 78, 1; 79,1. („Чуј, народе мој, наук мој, пригни ухо своје к ријечима уста мојих“.) [↑](#footnote-ref-12)
14. Теодосије, наведено дело, атр. 183. [↑](#footnote-ref-13)
15. Псалам, 145, 18 – 19. („Господ је близу свијех који га призивају, свијех, који га призивају у истини“.) [↑](#footnote-ref-14)
16. Теодосије, наведено дело, стр. 183. и 184. [↑](#footnote-ref-15)
17. Исто, стр. 190. [↑](#footnote-ref-16)
18. Нема сумње да је реч о Карејској ћелији – испосници која се назива и првом због тога што ју је св. Сава подигао још за време свог првог борављења на Светој Гори. [↑](#footnote-ref-17)
19. Независно од тога што се престанак мироточења у Студеници, па и одлазак св. Саве из Србије, најчешће везује за последицу Стефановог крунисања латинском круном, Теодосије томе ипак више прилази са позиција опште житијне психологије – што даље не значи да иза тога не мора да стоји неки стварни, рецимо, политички грех. Греху се овде ипак прилази као уопштеној категорији коју човек носи у себи као израз своје личне несреће. У том контексту престанак мироточења није ништа друго до вид опомене и поруке да се преиспита сопствена савест – зарад проналажења узрока греху. [↑](#footnote-ref-18)
20. Теодосије, наведено дело, стр. 190. [↑](#footnote-ref-19)
21. Д. Павловић, Стара српска књижевност 1, Нови Сад – Београд, стр. 429. [↑](#footnote-ref-20)
22. Јеванђеље по Луки, 14, 26. („Ако ко дође к мени а не мрзи на својега оца, и на матер, и на жену, и на дјецу, и на браћу, и на сестре, и на саму душу своју, не може бити мој ученик“.) [↑](#footnote-ref-21)
23. Теодосије, наведено дело, стр. 192. [↑](#footnote-ref-22)
24. Исто, стр. 105. [↑](#footnote-ref-23)
25. Ипарх је био заповедник, управник области у Византији, док је протос, или прот био на челу светогорске управе – бирао се на сабору Свете Горе на одређено време и цело је време становао у Кареји, седишту Свете Горе. [↑](#footnote-ref-24)
26. Теодосије, наведено дело, стр. 144. [↑](#footnote-ref-25)
27. Исто, стр. 114.

    Дела апостолска, 20, 14. („Ал се ни за шта не бринем, нити марим за свој живот, него да свршим течење своје с радошћу и службу коју примих од Господа Исуса Христа; да посведочим јеванђеље благодати Божје“.) [↑](#footnote-ref-26)
28. Исто, стр. 144.

    Јеванђеље по Матеју, 19, 29; 7, 12. („И сваки, који остави куће, или браћу, или сестре, или оца, или матер, или жену, или земљу, имена мојега ради, примиће сто пута онолико, и добиће живот вјечни“;“Све дакле што хоћете да чине вама људи, учините и ви њима јер је то закон и пророци“.)

    Јеванђеље по Луки, 6, 13. („И кад би дан дозва ученике своје, и изабра из њих дванаесторицу, које и апостолима назва“.) [↑](#footnote-ref-27)
29. Исто, стр. 120. [↑](#footnote-ref-28)
30. Исто, стр. 124. и 125. [↑](#footnote-ref-29)
31. Псалам, 45, 11: 46, 10. („И цару ће омиљети qепота твоја; јер је он Господ твој, и њему се поклони“;“Утолите и познајте да сам ја Бог; ја сам узвишен по народима, узвишен на земљи“.) [↑](#footnote-ref-30)
32. Јеванђеље по Матеју, 19, 16-22. („Послушај оца и матер, и љуби ближњега свога као самога себе“;“Рече му младић; све сам ово сачувао од младости своје; шта ми још треба?“;“И рече Исус: ако хоћеш савршен да будеш, иди продај све што имаш и подај сиромашнима; и имаћеш благо на небу; па хајде за мном“;“А кад чу младић ријеч, отиде жалостан; јер бијаше врло богат“.) [↑](#footnote-ref-31)
33. Теодосије, наведено дело, стр. 126. [↑](#footnote-ref-32)
34. Исто, стр. 136. [↑](#footnote-ref-33)
35. Прва Тимотију посланица апостола Павла, 2, 3. („Јер је ово добро и пријатно пред спаситељем нашијем Богом“.) [↑](#footnote-ref-34)
36. Теодосије, наведено дело, стр. 136. [↑](#footnote-ref-35)
37. Исто, стр. 147. [↑](#footnote-ref-36)
38. Исто, стр. 148. [↑](#footnote-ref-37)
39. Трећа Мојсијева књига, Књига Левитска, 18, 27. („Јер све ове годове чинеше људи у овој земљи који су били прије вас, и земља је од тада оскрнављена“.) [↑](#footnote-ref-38)
40. Теодосије, наведено дело, стр. 251. [↑](#footnote-ref-39)
41. Исто, стр. 251. [↑](#footnote-ref-40)
42. Исто, стр. 252. [↑](#footnote-ref-41)
43. Исто, стр. 108. [↑](#footnote-ref-42)
44. Исто, стр. 114. [↑](#footnote-ref-43)
45. Исто, стр. 115. [↑](#footnote-ref-44)
46. Псалам, 37, 9; 38, 8. („Јер ће се истријебити који чине зло, а који чекају Господа наслиједиће земљу“;“Изнемогох и веома ослабих, ричем о трзања срца мојега“.) [↑](#footnote-ref-45)
47. Теодосије, наведено дело, стр. 120. [↑](#footnote-ref-46)
48. Исто стр. 120. и 121. [↑](#footnote-ref-47)
49. Исто, стр. 128. [↑](#footnote-ref-48)
50. Исто, стр. 131. и 132. [↑](#footnote-ref-49)
51. Исто, стр. 200. [↑](#footnote-ref-50)
52. Монах Симон је умро 24. септембра 1228. године.

    Б. Ферјанчић, наведено дело, стр. 308. [↑](#footnote-ref-51)
53. Теодосије, наведено дело, стр. 141. и 142. [↑](#footnote-ref-52)
54. Исто, стр. 255. и 256. [↑](#footnote-ref-53)
55. Исто, стр. 258. [↑](#footnote-ref-54)
56. Исто, стр. 261. [↑](#footnote-ref-55)